

البَابُ الثالِثُ

التشوف إلى معرفة العيوب

ثم افتح الباب الثالث بذكر التخلية والتحلية فقال رضى الله عنه :
[تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب
عنك من الغيوب] .

التشوف إلى الشيء : الاهتمام به والتطلع له .
قلت : تشوفك أيها الإنسان إلى ما بطن فيك من العيوب ، كالحسد والكبر
وحب الجاه والرياسة ، وهم الرزق وخوف الفقر وطلب الخصوصية ، وغير ذلك
من العيوب ، والبحث عنها ، والسعى في التخلص منها أفضل من تشوفك إلى
ما حجب عنك من الغيوب كالاطلاع على أسرار العباد ، وما يأتي به القدر من
الوقائع المستقبلية ، وكالاطلاع على أسرار غوامض التوحيد قبل الأهلية له ،
لأن تشوفك إلى ما بطن من العيوب سبب في حياة قلبك ، وحياة قلبك سبب في
الحياة الدائمة والنعيم المقيم ، والاطلاع على الغيوب إنما هو فضول ، وقد يكون
سبباً في هلاك النفس ، كاتصافها بالكبر ورؤية المزية على الناس ، وسيأتي
للشيخ : من اطلع على أسرار العباد ولم يتخلق بالرحمة الإلهية كان اطلاعه فتنة
عليه وسبباً يجر الوبال عليه .

واعلم أن العيوب ثلاثة : عيوب النفس ، وعيوب القلب ، وعيوب الروح .
فعيوب النفس : تعلقها بالشهوات الجسمانية ، كطيب المآكل والمشارب
والملابس والمراكب والمسكن والمناكح ، وشبه ذلك .

وعيوب القلب : تعلقه بالشهوات القلبية ، كحب الجاه والرياسة والعز
والكبر والحسد والحقد ، وحب المنزلة والخصوصية ، وشبه ذلك مما يأتي إن شاء
الله في أوصاف البشرية .

وعيوب الروح : تعلقها بالحظوظ الباطنية ، كطلب الكرامات والمقامات

والقصور والخور، وغير ذلك من الحرف ، فتشوف المرید إلى شيء من ذلك كله ، قاذح في عبوديته ، مانع له من القيام بحقوق ربوبيته ، فاشتغاله بالبحث عن عيوبه النفسانية والقلبية والروحانية ، وسعيه في التطهير من جميع ذلك أولى من تشوفه إلى ما حجب عنه من علم الغيوب كما تقدم ، وبالله التوفيق .

ولما ذكر التخلية ذكر ثمرتها وهي التحلية بالمعرفة ، إذا مامنع منها إلا تشوف النفس أو القلب أو الروح إلى حظوظها الوهمية فقال :

[الحق ليس بمحجوب عنك ، إنما المحجوب أنت عن النظر إليه ، إذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه ، ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصر ، وكل حاصر لشيء فهو له قاهر ، وهو القاهر فوق عباده] .

قلت : الحق تعالى محال في حقه الحجاب ، فلا يحجبه شيء ، لأنه ظهر بكل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء ، فلا ظاهر معه ، ولا موجود سواه ، فهو ليس بمحجوب عنك ، وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه ، لاعتقادك الغيرية ، وتعلق قلبك بالأمر الحسية ، فلو تعلق قلبك بطلب المولى وأعرضت بالكلية عن رؤية السوى ، لنظرت إلى نور الحق ساطعاً في مظاهر الأكوان ، وصار ما كان محجوباً عنك بالوهم في معد الشهود والعيان ، والله در القائل :

لَقَدْ تَجَلَّى مَا كَانَ مُخْبِئِي وَالْكَوْنُ كُلُّهُ طَوَيْتُ طَيِّ
مِنِّي عَلَى دَارْتِ كَوْوَيْسِي مِنْ بَعْدِ مَوْتِي تَرَانِي حَيِّ

فالناس كلهم يشاهدون ولا يعرفون ، وكلهم في البحر ولا يشعرون . وسمعت شيخنا رضى الله عنه يقول : والله ما حجب الناس عن الله إلا الوهم ، والوهم أمر عدمى لا حقيقة له اهـ . وسيأتى للشيخ : ما حجبك عن الحق وجود موجود معه ، إذ لا شيء معه ، وإنما حجبك عنه توهم موجود معه اهـ . إذ لو حجبه تعالى شيء حسى لستره ذلك الحجاب ، ولو كان له ساتر حسى لكان لوجوده حاصر ، إذ محال أن يستره من جميع الوجوه ولا يحصره ، وكل حاصر لشيء فهو له قاهر ، كيف والله تعالى يقول :

(وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ)^(١) .

أى لأنهم فى قبضته ، وتحت تصرف قدرته ، وتخصيص إرادته ومشئته .
والفوقية : عبارة عن رفعة الجلال والمكانة لا المكان ، كما يقال : السلطان فوق
الوزير والسيد فوق عبده ، والمالك فوق المملوك ، وغير ذلك مما يثبت الكبرياء
وينفى سمات الحدوث ، والله تعالى أعلم .

ولما كان حجاب الروح عن المعرفة أمراً وهمياً عديمياً لا حقيقة له وهو
مرضها بأوصاف البشرية ، فلو صحت لعرفت ، أشار إلى ذلك بقوله :
[اخرج من أوصاف بشرتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك ، لتكون
لنداء الحق مجيباً ، ومن حضرته قريباً] .

قلت : أوصاف البشرية هى الأخلاق التى تناقض خلوص العبودية ،
ومرجعها إلى أمرين :

الأول : تعلق القلب بأخلاق البهائم ، وهى شهوة البطن والفرج ،
وما يتبعها من حب الدنيا وشهواتها الفانية . قال تعالى :

(زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ)^(٢) الآية .

الثانى : تخلقه بأخلاق الشياطين ، كالكبر والحسد ، والحقد والغضب ،
والحدة وهى القلق ، والبطر : وهى خفة العقل ، والأشر : وهو التكبر ، وحب
الجاه والرياسة ، والمدح ، والقسوة والعطاء والفظاظة والغلظة ، وتعظيم
الأغنياء ، واحتقار الفقراء ، وكخوف الفقر وهم الرزق ، والبخل والشح ،
والرياء والعجب ، وغير ذلك مما لا يحصى حتى قال بعضهم : للنفس من
النقائص ما لله من الكمالات .

وقد ألف الشيخ عبد الرحمن السلمى كتاباً فى عيوب النفس وأدويتها ونظمه
الشيخ زروق فى نحو ثمانمائة بيت ، ومن ألقاه الله إلى شيخ التربية فلا يحتاج

(٢) آل عمران : ١٤ .

(١) الأنعام : ٦١ .

إلى شيء سوى الاستماع والاتباع ، فإذا خرج المرید من أخلاق البهائم تخلق بأخلاق الروحانيين ، كالزهد الورع والقناعة والعفة ، والغنى بالله ، والأنس به . وإذا خرج من أخلاق الشياطين تخلق بأخلاق المؤمنين، أو بأخلاق الملائكة ، كالتواضع وسلامة الصدور ، والحلم والسكينة والرزانة ، والطمأنينة والسهولة والليونة ، والخمول ، والاكتفاء بعلم الله ، والشفقة والرحمة ، وتعظيم الفقراء والمساكين ، وأهل النسبة وجميع الأمة ، والكرم والسخاء والجود والإخلاص ، والصدق والمراقبة والمشاهدة والمعرفة ، فإذا تخلق العبد بهذه الأخلاق وتحقق بها ذوقاً بعد أن تخلص من أضدادها ، كان عبداً خالصاً لمولاه ، حراً مما سواه ، وكان لندائه مجيباً ، ومن حضرته قريباً ، فإذا قال له ربه : يا عبدى قال له : يارب ، فكان صادقاً في إجابته لصدق عبوديته ، بخلاف ما إذا كان منهمكاً في شهواته الظاهرة والباطنة كان عبداً لنفسه وشهواته . فإذا قال : يارب كان كاذباً ، إذ من أحب شيئاً فهو عبد له ، وهو لا يجب أن يكون عبداً لغيره ، وإذا تخلص من رق الشهوات والحظوظ كان أيضاً قريباً من حضرة الحق بل عاكفاً فيها ، إذ ما أخرجنا عن الحضرة إلا حب هذه الخيالات الوهمية ، فإذا تحررنا منها وتحققنا بالعبودية وجدنا أنفسنا في الحضرة .

واعلم أن هذه الأوصاف البشرية التي احتجبت بها الحضرة إنما جعلها الله منديلاً لمسح أقدار القدر ، كالنفس والشيطان والدنيا ، فجعل الله النفس والشيطان منديلاً للأفعال المذمومة ؛ وجعل البشرية منديلاً للأخلاق الدنيئة ، وما ثم إلا مظاهر الحق وتجليات الحق ، وما ثم سواه ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . ثم إن هذه العيوب سبب بقائها في الإنسان باعتبار الحكمة هي الغفلة عن البحث عنها ، وسبب الغفلة عن البحث عنها هو الرضا عن النفس ، إذ لو أساء ظنه بها لبحث عن مساوئها فاستخرجها وتطهر منها ، فلذلك قال :
[أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس] .

قلت : إذ كل من رضى عن نفسه استحسن أحوالها وغطى مساوئها ، لقول الشاعر :

* وَعَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ *

[وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها] .
قلت : لأن من اتهم نفسه ، وأساء ظنه بها ، ونظر إليها بعين السخط بحث
عن عيوبها واستخرج مساوئها ، لقول الشاعر :

* وَلَكِنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَا *

فابحث أيها المرید عن مساويك واتهم نفسك ، ولا تستحسن شيئاً من
أحوالها ، فإنك إذا رضيت عنها واستحسنتم أحوالها لدغتك وأنت لا تشعر ،
وحجبتك عن الحضرة وأنت تنظر .

قال أبو حفص الحداد : من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات ، ولم يخالفها في
جميع الأحوال ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أيامه كان مغروراً . ومن نظر إلى
نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلكها ، وكيف يصح لعامل الرضا عن نفسه ،
والكريم ابن الكريم ابن الكريم يقول :

(وَمَا أُبْرِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَرَحِمَ رَبِّي)^(١) .

وفي معنى ذلك أنشدوا :

تَوَقَّ نَفْسَكَ لَا تَأْمَنْ غَوَائِلَهَا فَالْنَّفْسُ أَخْبَثُ مِنْ سَبْعِينَ شَيْطَانًا

وقال السرى السقطى : من عرف الله عاش ، ومن مال إلى الدنيا طاش ،
والأحمق يروح ويغدو في لاش ، والعامل عن عيوبه فتاش اهـ .
فابحث يا أخى عن عيوبك إن أردت نصح نفسك ، فإذا بحثت عن عيوبها
وفضحت عوراتها ، تخلصت وتحررت ، وتحققت ، ودخلت الحضرة ، واتسعت لك
ال النظرة ، واشتكت لك الفكرة .

وكان شيخ شيخنا يقول : لعنة الله على من ظهرت له عورة نفسه فلم
يفضحها . وكان أيضاً كثيراً ما يوصى بعدم المراقبة للناس وعدم المبالاة بهم ،

إذ لا يتخلص من دقائق الرياء إلا بإسقاطهم من عينه وسقوطه هو من عينهم .
ومن أراد أن يتخلص فليصحب من تخلص ، ولذلك قال :
[ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير من أن تصحب عالماً
يرضى عن نفسه] .

قلت : إذ صحبة من لا يرضى عن نفسه خير محض ، لتحقيقه بالإخلاص ،
فيسرى ذلك في الصاحب حتى يتحلى بالإخلاص ، وبصير من جملة الخواص ،
وصحبة من يرضى عن نفسه شر محض ، ولو كان أعلم أهل الأرض ، لأن
الطباع تسرق الطباع ، إذ الجهل الذي يقرب للحضرة أحسن من العلم الذي
يبعد عن الحضرة ، ولذلك قال بعض العارفين : أشد الناس حجاً عن الله
العلماء ، ثم العباد ، ثم الزهاد ، لوقوفهم مع علمهم وعبادتهم وزهدهم ،
والجهل الذي يوصل إلى الله علم على الحقيقة ، والعلم الذي يجب عن الله
جهل على الحقيقة ، ولذلك قال :

[فأى علم لعالم يرضى عن نفسه ؟] .

قلت : لأنه صار حجاً له عن ربه ، ثم قال :

[وأى جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه ؟] .

قلت : إذ بعدم الرضا عن نفسه بحث عنها وتخلص من رقها ، فصار عبداً
حقيقة لله فحينئذ أحبه سيده ، واصطفاه لحضرتة ، واجتباها لمحبتة ، وأطلعها على
مكنون علمه ، فكان أعلم خلقه ، والله تعالى أعلم .

وإذا تخلص العبد من حظوظه وأوصاف بشريته ، قرب من حضرة ربه ،
لصحة قلبه وإشراقه بنور ربه ، ثم امتحق وجوده في وجود محبوبه ، وشهوده في
شهود معبوده ، وإلى ذلك أشار بقوله :

[شعاع البصيرة يشهدك قربه منك ، وعين البصيرة تشهدك عدمك
لوجوده ، وحق البصيرة يشهدك وجوده لا عدمك ولا وجودك ، كان الله
ولا شيء معه ، وهو الآن على ما عليه كان] .

قلت : البصيرة ناظر القلب ، كما أن البصر ناظر القلب ، فالبصيرة ترى
المعاني اللطيفة النورانية ، والبصر يرى المحسوسات الكيفية الظلمانية الوهمية .

ثم البصيرة باعتبار إدراك نور المعاني اللطيفة على خمسة أقسام : قسم فسد ناظرها فعميت ، فأنكرت نور الحق من أصله ، قال سيدي البوصيري :

قَدْ تَنَكَّرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ
وَيُنْكِرُ الْفَمُّ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمٍ
وهذه بصيرة الكفار . قال تعالى : (فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى
الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ)^(١) .

وقسم صح ناظرها لكنها مسدودة لضعف ناظرها لمرض أصابه ، فهي تقر بالنور لكنها لا تقوى على مشاهدته ، ولا تشهد قربه منها ولا بعده عنها ، وهي لعامة المسلمين .

وقسم صح ناظرها وقوى شيئاً ما ، حتى قرب أن يفتح عينه ، ولكن لشدة الشعاع لم يطق أن يفتح عينه فأدرك شعاع النور قريباً منه ، وهو لعامة المتوجهين ، ويسمى هذا المقام شعاع البصيرة .

وقسم قوى ناظرها ففتح عين بصيرته فأدرك النور محيطاً به حتى غاب عن نفسه بمشاهدة النور ، وهذا لخاصة المتوجهين ، ويسمى هذا المقام عين البصيرة .
وقسم صحت بصيرته واشتد نورها فاتصل نورها بنور أصلها ، فلم تر إلا النور الأصلي ، وأنكرت أن يكون ثم شيء زائد على نور الأصل ؛ كان الله ولا شيء ، وهو الآن على ما عليه كان ، ويسمى هذا حق البصيرة ، ووجه تسميته بشعاع البصيرة أن صاحبها لما كان يرى وجود الأكوان انطبعت في مرآة بصيرته ، فحجبته عن شهود النور من أصله ، لكن لما رقت كثافتها وتنورت دلائلها ، رأى شعاع النور من ورائها قريباً منه ، فأدرك الشعاع ولم يدرك النور ، وهذا هو نور الإيمان ، وهو مقام علم اليقين .

ووجه تسمية عين البصيرة : أن البصيرة لما صحت وقويت انفتحت عينها فرأت النور محيطاً ومتصلاً بها ، فسميت عين البصيرة ، لانفتاحها وإدراكها ما خفى على غيرها ، وهذا مقام عين اليقين .

ووجه تسمية حق البصيرة : أن البصيرة لما أدركت الحق من أصله وغابت عن نور الفروع بنور الأصول ، سميت حق البصيرة ، لما أدركته من الحق ، وغابت عن شهود الخلق ، وهذا مقام حق اليقين ، فشعاع البصيرة هو نور الإيمان لأهل المراقبة ، وعين البصيرة هو نور الإحسان لأهل المشاهدة ، وحق البصيرة هو نور الرسوخ والتمكين لأهل المكاملة .

أو تقول : شعاع البصيرة نور علم اليقين ، وعين البصيرة هو نور عين اليقين ، وحق البصيرة هو نور حق اليقين .

فعلم اليقين لأهل الدليل والبرهان ، وعين اليقين لأهل الكشف والبيان ، وحق اليقين لأهل الشهود والعيان . مثال ذلك : كمن سمع بمكة مثلا ولم يرها ، فهذا عنده علم اليقين ، فإذا استشرف عليها ورآها ولم يدخلها فهو عين اليقين ، فإذا دخلها وتمكن فيها فهو حق اليقين ، وكذلك طالب الحق ، فما زال من وراء الحجاب فانياً في الأعمال فهو في علم اليقين ، فإذا استشرف على الفناء في الذات ولم يتمكن من الفناء فهو عين اليقين ، فإذا رسخ وتمكن فهو في حق اليقين .

أو تقول : شعاع البصيرة لأهل عالم الملك ، وعين البصيرة لأهل عالم الملكوت وحق البصيرة لأهل عالم الجبروت .

أو تقول : شعاع البصيرة لأهل الفناء في الأعمال ، وعين البصيرة لأهل الفناء في الذات ، وحق البصيرة لأهل الفناء في الفناء . فشعاع البصيرة يشهدك قرب الحق منك : أى يوجب لك شهود قرب نور الحق منك . قال تعالى :

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمَا تَوْسُوْسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ)^(١) وقال تعالى : (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ)^(٢) .

وعين البصيرة يشهدك عدمك : أى زوالك بزوال وهمك لوجوده أى وجود الحق ، إذ محال أن تشهد معه سواه ، فإذا زال عنك الوهم وفنيت عن وجودك ، شهدت ربك بربك ، وهو علامة فتح البصيرة ، وعلاج السريرة كما قال شيخ

(٢) سورة الحديد : ٤ .

(١) سورة ق : ١٦ .

شيوخنا عبد الرحمن المجذوب :

مَنْ رَأَى الْمَكُونُ بِالْمَكُونِ عَزَّهِ فِي عَمَى الْبَصِيرَةِ
وَمَنْ رَأَى الْكُونُ بِالْمَكُونِ صَادَفَ عِلَاجَ السَّرِيرَةِ

فظاهره أن عامة المسلمين عميت بصيرتهم . والتحقيق هو ما تقدم من التفصيل ، وأنها مسدودة فقط مع صحة ناظرها ، بخلاف بصيرة الكفار فإنها عمياء ، وحق البصيرة يشهدك وجود الحق وحده لا وجودك ، لأنك مفقود من أصلك وعدمك ، إذ لا يعدم إلا ما ثبت له وجود ، ولم يكن مع الله موجود . كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان . وهذه الزيادة وإن لم تكن في الحديث لكن معناها صحيح ، إذ التغير عليه تعالى محال .

قال محيي الدين بن محمد بن علي بن العربي الحاتمي رضي الله عنه : من شهد الخلق لا فعل لهم فقد فاز ، ومن شهدهم لا حياة لهم فقد جاز ، ومن شهدهم عين العدم فقد وصل اهـ .

قلت : ومن شهدهم بعين العدم فقد تمكن وصاله ، وأنشدوا :

مَنْ أَبْصَرَ الْخَلْقَ كَالسَّرَابِ فَقَدْ تَرَقَّى عَنِ الْحِجَابِ
إِلَى وُجُودِ تَرَاهُ رَتَّقَا بِلَا ابْتِعَادٍ وَلَا اقْتِرَابِ
فَلَا خِطَابَ بِهِ إِلَيْهِ وَلَا مُشِيرَ إِلَى الْخِطَابِ

والله تعالى أعلم .